周易揆

周易揆卷之二

嘉善塞菴錢士升著

需 ䷄ 乾下坎上 互兌離

需者造化自然之候也陰陽寒暑以需而移人物少壯以需而進道德功業以需而成浮躁不可以致遠急促不可以令終聖人所以貴需也卦取乾下坎上者天下至健者莫如乾能需者亦莫如乾非有過人之力量未有能堅忍寧靜者也

五一變爲泰天地之交直少需耳

需有孚光亨貞吉利涉大川

此卦坎中一陽即乾中爻金水同根一體相信乾陽以坎陽爲主坎陽以乾陽爲援有孚之義不特孚于三陽二陰之爲險者亦爲所孚觀出穴入穴可知惟孚則陰不掩陽陽光自著陰不陷陽需道自亨所以貞吉乾知坎險涉川之象蹇解諸卦止有一陽共濟又多不在應位惟需有三陽之助二又相應只在坎陽能需耳故九

五一爻爲成卦之主

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

坎險在前而乾知互離煞有定力故能不陷義不困窮卽亨義此以內外二象言位天位以正中專以九五言位天位以正中卽乾五位乎天德自訟下卦之坎位居需之上卦故正而又中在訟止可言中不可言正矣人見奮發敢爲者

爲有功不知能需者之往却有功只能需便是氣力氣力全者未有不濟險者也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

凡風雨雷霆大都迅疾惟雲舒徐容與故取爲需象下坎互兑飲食之象身安曰宴心恬曰樂人莫不飲食也鮮能知味也

濟險全在閒暇一張皇便錯范蠡之沼吳也曰王其肆與大夫觴飲毋忘國常謝安之破秦也寇準之却虜也一遊墅决賭一酣謳歌呼皆得

宴樂之意自疏

初九需于郊利用恒无咎○象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

凡言郊者由主爻取象同人以二爲主上去二遠故上爲郊需以五爲主初去五遠故初爲郊但乾初如壯之壯于趾夬之壯于前趾皆失之躁利用恒无咎欲其久于郊以遠六四之難也未失常者凡乾初皆有潛而勿用意不失其勿用之常也

九二需于沙小有言終吉○象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

沙爲水中之陽九二應五之象小爲陰指六四互兌口有言象乾之欲進坎皆不樂也而四居坎始當三陽欲進之衝能无言乎然陽德寬衍又在下卦之中卒能致六四之順聽故終吉王註近不逼難遠又後時履健居中以待其會是也

九三需于泥致寇至○象曰需于泥災在外也自

我致寇敬愼不敗也

三與坎接泥象致如春秋師之致漸三互坎曰利禦寇需三逼坎曰致寇禦寇者艮剛而能止致寇者重剛而不中也致之一字責在三矣象曰災在外四在卦外三自逼之也不言凶而言敬愼不敗者五實需三陽以濟非阻其進也乾三日夕乾惕互離履錯然敬之皆敬愼之象初如太公待天下之淸二如狄梁公之反周爲唐三不敬愼則東漢李膺范滂之罹禍矣

六四需于血出自穴○象曰需于血順以聽也

三陽曰犯難曰有言曰致寇皆由四穴于五與三之中也而初恒二衍三敬慎各得需道陽德上升自不可禦坎爲血卦四撰離成麗麗體成而坎體隱聯合上下爲相須之人處血之地得需之義需于血出自穴之象坎爲隱伏兩偶陷陽象穴九家易云雲從地出上升于天莫不由穴自上而下曰順坎爲耳聽象蘇解四抗陽而傷不勝而避似非順聽之旨 自疏

九五需于酒食貞吉○象曰酒食貞吉以中正也
五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之會
禮速客之辭主人須矣三陽方來爲客五爲主
人具酒食以需之然非九五中居正位亦不能
主持三陽而使之進欲享宴樂之慶得乎故曰
貞吉大抵處險之道可爲而爲集其人修其具
須時而發役不再舉三陽遇險而能需者也五
陽處險而能需者也遇險而能需則不至犯險
處險而能需則又將出險矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉○象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上險已終出无可之乾陽已至无所用需故入伏于穴四之出避陽而去也此之入安陽之來也荀爽云需道已終雲當下入穴也三陽徐徐而來爲不速之客三人四爲五順客于將來之先上爲五敬客于既來之後非惟九五之吉上亦吉矣故曰終吉六居九五上爲不當位幸需道已成陽進陰消能以大終不至先迷失道耳

合六爻論之三陽剛而能守乾之健而知險也二陰柔而不競坤之順而知阻也君子以需得遂其進小人以需得安其所需有孚光亨以此

訟 ☰☵ 乾上坎下 互離巽

此卦是聖人使民無訟之義故六爻全不向曲直剖斷只是訟便戒以凶不訟便許其吉時解因彖傳上剛下險遂以上剛乃聽訟者下險乃訟者不知上下兩卦體猶言內外非人有上下之分也爻象皆言訟不言聽訟九五屬君非聽

訟之官上九終凶何與聽訟之事只誤認上下二字故與爻辭相刺謬耳自疏

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟有孚窒惕中吉皆以坎中一陽發義坎中陽實有孚象一陽陷於二陰窒象坎爲加憂惕象剛來居二中象終凶指上大人指五乃使民無訟者非以能聽爲明者也坎爲大川需乾下坎上陽進而出爲光爲亨故利涉訟乾上坎下陰退而入爲窒爲惕故不利涉

需言利涉者以涉川尤貴于能待也此言不利涉者以剛乘險以實履陷也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

上剛下險只就訟者一人言九二曰剛來者坎本坤體乾一畫來居其中則爲坎故曰剛來蘇解凡易之所謂剛柔皆本諸乾坤乾施一陽於坤而生三子凡三子之卦言剛來者明此本坤

也而剛來化之坤施一陰于乾而生三女凡三女之卦言柔來者明此本乾也而坤來化之是也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水始本一氣一麗于形天上行水下潤天道西轉水流東注違行之象人我本一體但有形骸便生爭競由是彼此相違而訟端起矣謀始者乾知大始坎心作謀不爲形匭類別之見反于无人无我之初兩不遵悖訟端自息中

與終不必言矣此自訟之學無訟之道也

初六不永所事小有言終吉○象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

此謀始不終訟者訟生于險險陷莫如下六居坎初故爲訟始所事謂訟小卽六訟必始于言六居險而柔非克訟者故曰不永所事雖有言終吉初而許以終吉者因其始知其卒也象曰其辯明辯卽坤早辯之辯謂于吉凶之幾辯之也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚○象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

此有孚窒惕中吉者不克訟謂不肯任訟非謂訟不克也正是窒惕處與九四同稱不克訟者訟惟上九健極克之兩爻皆以剛居柔又皆互離知終訟之凶而二尤居中位故皆不克也歸者以中應中孚于乾也逋者入險出險去乎坎也坎本坤體因乾再索而成坎坎去則復爲坤矣坤爲邑爲戶有三爻坎爲眚坤復坎滅故曰

其邑人三百戶无眚蔡氏云隱兩柔之中有適
象邑內地退處卑小故无眚亦通蘇解謂初六
與九四正應非九二所宜有六三與上九正應
非九四所宜有而二與四皆以近而强求之故
訟此亦一說但彖謂二剛來而得中不應有强
求乎初之事雖卦爻各自爲義不應矛盾至此
此葢緐認訟義不得不以某爻實之不知訟乃
卦名非實指某爻與某爻訟也象曰以下訟上
乃反言以明九二之无訟亦非謂下與上訟乃

與人爭而訟于九五也自疏

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成○象曰食舊德從上吉也

三與初不言訟者六屬陰與九二九四不同也舊德坤也坤中爻動而成坎初與三皆坤之舊曰貞曰或從王事无成即坤三舊文故爲舊德食舊德即是貞乘承皆剛故厲柔體不爭故終吉王指五王事與初爻所事之事同

飲食必有訟如虞芮爭畔甘閻爭閻雍邢爭鄗

師 ䷆ 坎下坤上 互震坤

不曰兵而曰師者師者人民也天心至愛莫如人人主至重莫如民惟容民以畜其衆用兵聖人之不得已也不得已而用之在得賢將和人心勿以必進爲勇勿以多殺爲功中四爻之象具矣人和爲用武之本故初以律小人爲好戰之謀故終垂戒

師貞丈人吉无咎

師止言貞不及元亨利者兵非一元生育之事

故不言元不以亨利誨天下者懼其貪功害生靈也只一貞字盡師之用弔民伐罪正也丈人長老之稱卽爻所謂長子長子代父亦家中之長老也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

能左右之曰以一陽而五陰皆所爲以也剛中無應則權輕而將無威行險而不順則師出而衆不附四義已盡行師之道互震爲行有

象周禮療瘍以五毒攻之師曰毒正聖人不
已之意又古文毒與育同列子亭之毒之注亭
以品其形毒以成其質亦育意
象曰地中有水師君子以容民畜衆
水在地中人見地不見水兵在師中敵見師不
見兵地不見水而隨地可以得水敵不見兵而
因民可以爲兵故容保其民所以畜聚其衆也
聖人之妙於取象如此
初六師出以律否臧凶○象曰師出以律失律凶

也

此言出師坎爲律六居初爲圖數一六在下之象水一生六成位當黃鐘故象律言得人心之和也周禮大師執同律以聽軍聲宮則軍和商則戰勝角則軍擾徵則將急羽則兵弱史記律書六律爲萬事根本其於兵械尤所重故望敵知吉凶聞聲效勝負皆原于此師克在和以律出師王者所以無敵也失律則否臧矣故凶否臧謂不善也

九二在師中吉无咎王三錫命○象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

此主爻爲大將一陽統五陰惟比爲宜耳勞謙由豫巳非人臣所安況儼然居中如二乎然封則師也閫以外將軍制之惟在師中乃吉无咎以王有錫命也不命則爲公子翬之帥師矣公之繫此爻也其在破斧鈌所之時乎象言承天寵者懷萬邦之心天心也以天心行天討則三錫之寵亦承天寵矣按彖言剛中而應象言以

行中也皆謂九二則師中之中其義可知言在師而能中威愛兼濟不至過暴也

六三師或輿尸凶○象曰師或輿尸大无功也

此善戰之將三失位乘剛故有輿尸之凶坤爲大輿坎爲輿爲血殺戮過當積尸輿上之象老子曰善爲士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭又曰禍莫大于輕敵抗兵相加哀者勝矣人知有功爲功不知有功之爲大无功也 自疏

六四師左次无咎○象曰左次无咎未失常也

此節制之將偏將軍居左備師四是也四以陰居柔左次以受二命故无咎吳氏謂兵家尚右右爲前左爲後師三宿爲次知難而退師之常也故无咎亦通

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶○象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也舉正利執之誤作言

此命將之主二五正應易以二爲田恒四應初曰无禽陰虛也此五應二曰有禽陽實也上下

皆陰與小過同离象互震爲聲執言之象此師之貞也丈人自軍中言長子自君父言弟子謂六三以坎爲坤之子震之弟也雖正亦凶此申言

上六大君有命開國承家小人勿用○象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

此言班師上爲宗廟乃論功行賞之地曰天曰王曰大君諄諄明五之爲主二之非擅也前命命之出師此命命之正功始以正行師終以正

論功師之貞如此坤爲地爲方國象變艮爲門闕家象損卦艮變坤曰无家此坤變艮爲有家開國承家屬上有命小人即弟子此因論功而申勿用之戒蓋致其憂于功成之後恐後來喜事好戰又開兵端非至此始不用也錫命在于懷邦懷其邦之民也勿用恐其亂邦亂其邦之民也師始師終歸于容民畜衆而已

比䷇ 坤下坎上 互坤艮

比卦五陰比一陽凡卦爻剛柔以一爲主二則

分一陽則衆陰比一陰則衆陽畜一陽之卦六復師謙豫比[illegible]　惟比當位最吉

凡卦六爻貴乎正應惟比尊以比五爲義

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶○彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也舉正比吉吉字下誤增也字

凶生乎乖爭親比則吉比曰輔者坎坤皆有輿象坎剛在上如車坤衆順從如車有輔也比固

爲吉而人情或流爲私昵雜爲驩虞最易有咎必須再三審卜有元永貞之德乃可无咎原再也即記未有原周禮原蠶之原蒙之初筮問之人者也不一則不專此之原筮卜之我者也不再則不審一陽爲元正坤互坤爲永貞乃乾坤合德者不寧者考工記惟若寧侯毋或若女不寧侯謂諸侯不朝貢者凡陽畫象夫陰畫象婦上六以一陰乘五陽故曰後夫凶鄭生說田横天下之後服者先亡此之謂也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物之親比者莫如水之于地子夏傳云地得水而柔水得地而流莊子云水之守地也審正比象也坤爲萬國比不言親民而曰親諸侯者親諸侯使各親其民則萬國莫不比于上也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉○象曰比之初六有他吉也

坎中實初六陰虛而謂之有孚者中虛信之本故小畜六四亦曰有孚初于五最遠而能比之

師之田有禽害物者也比之前禽背已者也在師則執之王者之義也在比能失之王者之仁也

上六比之无首凶○象曰比之无首无所終也

乾爲首坤承天有首也以大終有終也上六逆乘九五反坤道矣无首則无終故凶

師䷆䷇ 師比反對之義

雜卦傳曰比樂師憂

比九五居上爲顯比之主故樂師九二居下爲

行師之主故憂

先王之制民居則爲比閭族黨州鄉故比則衆在内一陽在上爲主君象也軍師則爲伍兩卒旅故師則衆在外一陽在下爲主將帥象也

先需訟後師比者乾爲主而先合乎坎故坤從乾而亦與坎合也師先于比者坎陽用事坤先合坎而後坎合坤母從子也

小畜䷈ 乾下巽上 互兌離

陽德上進易失之躁須以陰畜之畜者所以柔其强而使之純粹也乃聖人愛陽之至非阻其進也有以艮止之二陰畜者艮爲陽故曰大畜有以巽順之一陰畜者巽爲陰故曰小畜艮之二陰其力分故陽進而與上九合爲何天之衢巽之一陰其位正故陰進而與九五孚爲施行之雨或謂小畜内卦不受畜又謂大畜爲陽畜陽皆非也 自疏

易筌云畜字不是與陽爲敵而力止之如容民畜衆以畜其德皆是包容養育之意此文王所以善處商紂終其世不爲所毒也鄭康成解亦曰畜養也

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜何以亨彖傳釋義甚明三陽在下有上進之勢一陰在上正欝勃之時其象爲密雲不雨自我西郊四本象風以其互兌而在天上故謂之雲兌正西四在內卦外象郊至西而遇巽風

散之故不雨四爲畜主故稱我

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

六四以陰居陰卦无二陰以分其應上應指五上二陽助其畜者也下應指內卦三陽受其畜者也健而巽剛中而志行乃亨者一陰之力未足止乾必合五之剛中而成巽始與健相當而後畜之志乃行明非一陰所能畜也健巽參而

畜道成猶陰陽和而雨澤降四以巽力之微畜乾陰陽未和雲不成雨尚往者言陽雖遇畜氣猶上進也未行者言陰雖主畜未能雨施也巽畜乾其難如此未行與志行相應言未行則非終不行矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風者天之命令也令行天上令未下行畜之義風行天上天之文也造化之文皆巽風所變巽順為文德懿即徽柔懿恭之懿小心服事文王

所以爲文也

初九復自道何其咎吉○象曰復自道其義吉也

此初應四也初與四遇知往而有咎反循故道而復其所合進之宜故曰其義吉

按復自道程義皆謂進復于上以陽本在上之物故自下升上曰復似與尙往義合然五陽皆受畜于陰者進復于上不成畜義似當與復卦之復同陽雖上進之物而窮上反下正合反復之義故初與二俱以復言 自疏

九二牽復吉○象曰牽復在中亦不自失也

此二應四也初與二同一乾體初旣復其自道故二亦連于初而復有牽之象亦者承初之辭言二亦未嘗失義也居中自守本无徵逐之情二四同功亦非无因之與故吉

復卦初與二言復言吉此初與二亦言復言吉復自道似不遠復牽復似休復休復以其下于初牽復以其連于初也程傳以二與五相牽攣然二與五无應二之牽復自係于初五之攣如

自係于四 白疏

九三輿說輻夫妻反目○象曰夫妻反目不能正室也

三重剛不中志欲上進有陵逼四陰之勢如輿之方行四脫毀其輻至於夫妻反目說輻者陽畜于陰而不得進也三爲夫四爲妻陽不平其畜而與之爭故反目也乾爲車三陽同體輻象互兌毀折說象互離爲目巽爲白眼反目象

六四有孚血去惕出无咎○象曰有孚惕出上合

志也

此所謂得位而上下應也四强畜壬其力甚微與三反目血惕可知惟虛中與五合志相孚是非以四之一陰加陽而以巽之全力畜乾矣三亦何能傷四四亦何所懼哉五四似坎坎爲血卦爲加憂血去惕出陰藉陽之力也

九五有孚攣如富以其鄰〇象曰有孚攣如不獨富也

此所謂剛中而志行也鄰指四四以虛中上合

五以剛中下比同體相孚其交攣固陽實爲富

不獨富者施及于陰虛之四也巽體漸成密雲

將雨畜道可成矣巽爲繩五四似艮艮爲手攣

如之象

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

○象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

·九五畜道已成至上九正健而巽畜而亨矣故

密而未雨者既雨徃而未止者既處所尚柔德

累積而滿輿之說輹者亦既載矣三言妻以相

敵言此言婦以相順言婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲陰之盈盛莫盛于此故曰月幾望滿而又進陰疑于陽必戰雖復君子以征則凶故曰君子貞凶巽變坎成兩坎月互離日相望之象易中言月幾望者三皆對陽而言中孚言從乎陽歸妹言應乎陽此則抗乎陽也易筌曰婦貞厲月幾望此文王三分有二之時也若更有所往則陰疑於陽臣疑於君非以服事殷之心矣故曰文王志在明夷道在小畜

履䷉ 兌下乾上 互離巽

履不處主於行者也然初尚素履二尚幽貞三勇於行而凶四懼於行而吉五决於行則厲上反其初則慶故不處而未嘗忘處者履道也

履之道柔而已兌悅柔道也六爻中九二九四以剛履柔則吉六三以柔履剛則凶九五以剛履剛則厲皆貴柔也

履虎尾不咥人亨

彖重卦主六三履主也故彖辭專指三言兌位

西方虎爲西方之宿革卦兌上亦取虎象三爲虎口初與二爲虎尾虎之力在尾用尾則咥人兌在乾下兌口向乾有咥象履虎尾不咥人亨彖傳所謂說而應乎乾也三爻言咥人凶者彖以德言爻以位言

易之興也其當文王與紂之事耶是故其辭危履虎尾危之至也周邦居西故於西方之卦毀折之象三致意焉九卦言處憂患之道以履爲首其旨深矣

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

柔履剛三履下二剛也說以據下以承上故曰應兌之說所以應乾而非道之說亦足以疚乾向非乾剛中正辯之早決之勇光明未有不爲所蝕者乾體互離光明極矣故履帝位而不疚

自疏

易乾居上者不獨一卦此獨言帝王者履辯名分故特稱之

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

不曰天上澤下而曰上天下澤者澤上乎天說而應乎乾也天下乎澤初往而上旋也履莫要于辯分尤莫要於定志六爻初曰願二曰中四曰志行皆定志也不定則爲三之志剛矣自疏

初九素履往无咎○象曰素履之往獨行願也

此教出門第一步素白也西方色白素履而往不援乎上曰獨行

按素履之往卽素位而行獨行願卽不願乎外

无入而不自得說之至也

九二履道坦坦幽人貞吉○象曰幽人貞吉中不自亂也

履道尚謙惡盈務誠惡飾二以陽處陰在內卦之中坦坦之象坦坦卽居易也二臣位而言幽人者以其无應于上雖處富貴淡然不以得失自亂故也不以紛華染其醇白之行則曰素不以巖廊損其山林之致則曰幽又中爻互離二居離下幽象也故歸妹九二亦曰幽人

兌說而應乾而初與二爻詞若與說應無關者何也說和說也說以和陽非以媚陽也初曰素履二曰幽人淡然坦然與上無應而其閒靜和平之氣已正物正能使乾剛自調正无心之說不應而應者若有說上之心胷中先自亂矣何以應乾自疏

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君○象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛

也

此說以疢乾者兌爲剛鹵本非順物三以陰處陽正居兌口啞人之象互離爲目互巽爲股乘剛似震爲足行不中則跛視不正則眇而自謂能視能履才弱志剛驁然挾其一陰以君五陽而說人者變爲武人矣蓋伏猛摯於和說之中九四所以愬愬九五所以貞厲與 自疏

按眇能視二句照歸妹初二兩爻例看言六三之位如眇之不足以有明跛之不足以與行乃

武人爲于大君則不當其位矣自疏

九四履虎尾愬愬終吉○象曰愬愬終吉志行也

九四當乾兌之交下臨履主乾首兌尾履虎尾之象按三爻下卦之尾也故六三曰履虎尾下卦上卦之尾也故九四亦曰履虎尾以剛居柔愬愬恐懼要終則吉所謂危者始平也初曰獨行遠君也此曰志行近君也

二與四同以陽居陰而二坦坦四愬愬者二得中四不得中也

九五夬履貞厲○象曰夬履貞厲位正當也

凡貌柔而志剛者其始必能說人者也彼以非道說而我早決絕之不爲所係則陰柔蠱媚之徒不得障其光明也夬以五陽決一陰履九五似之故曰夬履夬履本正而謂之厲者三爲履主當權用事危機伏焉不得不惕厲也貞而厲所以履帝位而不疚也位正當與位不當相應

自疏

二與五各得中位而二貞吉五貞厲者二以剛

居柔五以剛居剛也

上九視履考祥其旋元吉○象曰元吉在上大有慶也

初上履之始終也上居高視下審素履之祥而旋反焉初往終旋不愆於素正乾元反覆之道故曰元吉祥者吉之先機也在上而能下泰來之象故曰大有慶

上應三互離目視象履主行而先之視者不明則不能行也必視履如上九方爲能視若六三

何以覩哉

小畜䷈ 小畜履反對之義

雜卦傳曰小畜寡也履不處也

以一陰畜五陽其勢寡以一陰履五陽不敢安處也

師比後乾方與巽兌會而成小畜履此長少二女代兄從父始入用然二卦中爻皆互離三女備矣

小畜一陰是巽風柔而善入履一陰是兌虎陘

而多凶巽春夏之交萬物炳蔚故大象曰文兌
秋冬之交萬物肅殺故三爻曰武
二卦本純乾因一陰往來于三四之地變爲小
畜爲履小畜乾在巽下恐剛躁易進巽陰自上
止之履乾在兌上恐剛過難調兌陰自下和之
畜六四以一陰畜五陽曰血去曰惕出履六三
以一陰履五陽乃曰咥曰凶何也四柔當位三
柔不當位也小畜履以一陰居三四之位爲卦
主曰血曰惕曰跛曰眇謙豫以一陽居三四之

位爲卦主曰亨曰有終曰繇豫大有得何也卦

有小大辭有險易也

泰䷊ 乾下坤上 互兌震

乾坤天地之泰初屯蒙人物之泰初有物此有養故需以養之養者生之源亦爭之端爭一生焉小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生聚履以辯治而後致泰豈一手一足之力哉

泰小往大來吉亨

天地間只一陽氣陽氣无一息不往來陽來即是陰往陽往即是陰來陽來萬物通暢而泰陽

往萬物消歇而否其實一陽而已

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

此以天道明人事也內君子外小人內者陽健而行事外者柔順而聽命亦非君子據于內而擯小人于外也消長積漸之義長極則盈消極則虛矣聖人之于陽也喜長而懼盈

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之

宜以左右民

陰升乾位坤女主故稱后乾坤而後陰陽之數至泰無過不及矣既泰之後制其過補其不及所以保泰也以左右民者乾左坤右左右之使不失其中也

初九拔茅茹以其彚征吉○象曰拔茅征吉志在外也

茹茅根初在下根象彚類也三陽同志俱志在外初爲類首已舉則從若茅茹也征行也上順

而應不爲違拒故征行則吉
初曰以其彚君子與君子爲類也三陽欲進而
以之者在初四曰以其隣小人與小人爲類也
三陰欲復而以之者在四
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行○象
曰包荒得尚于中行以光大也
此泰主也全攝六爻包荒二字已盡泰義包如
天之包地荒如洪荒荒度之荒馮河以下皆包
荒之用離兌河象離震爲足馮象言九二聯在

外之三陰與之相應如徒步涉河无所疑忌陰雖遠而不遺陽雖近而不比不遐遺朋亡之象中行指六五中以行願尚配也即尚主之尚此非心胸朙闊者不能故曰以光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福○象曰无往不復天地際也

陰陽之數至三而平過則必陂陰陽之運至三而極往則必復艱貞者互兌爲毀則艱難其心以防之互震爲動則堅守其正以持之所以无

咎勿恤其孚者孚即四不戒之孚此時陰將用事泰漸入否何能无憂君子只盡人事以維天運于以食六五之福而已此立命之道係泰之極功也兌口食象天地際者三在下乾上坤之交也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚○象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也舉正皆反實也反誤作失

陽本上陰本下坤雖往而欲復其故處者中心所願也四爲坤首又互震故與其鄰翩翩來下

謂之不富者坤虛无陽坤交乎乾則陽之實卽其實矣惟其欲下則上下不交之漸故失實也時解陰來交陽不合卦義自疏

六五帝乙歸妹以祉元吉○象曰以祉元吉中以行願也

此所謂上下交而其志同者五爲帝位震象甲陽乙陰稱帝乙者六五爲陰主也女之少者爲妹二尚五歸夫婦之象福所祉曰祉卽三之所謂福也二以泰寧之福致之五五旣斂而復錫

故三得而食也象曰中以行願願卽四中心之願五亦欲與三陰同下而以柔中行之又得剛中之臣尚故元吉也九二爻詞詳言事不言福六五言福不言事君臣之道也

蘇傳曰古註乾樂上復坤樂下復下復而奪乾乾則病矣坤亦將傷焉使乾不病坤不傷莫如輔乾之意行其下復之願如帝女之歸其夫者帝女之歸也非求勝其夫將以祉之坤之下復非以奪乾將以輔之如是而後可

帝乙殷之賢君書云自成湯至于帝乙罔不明
德愼罰是也舊以帝乙爲成湯誤矣
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝○象曰城
復于隍其命亂也
三恒于始曰无往不復上極於終曰城復于隍
坤土在上城象互兌隍象城復于隍猶上之下
而爲姤也坤爲師互震動有行師象戒以勿用
者乾當來上不可用師而拒之也坤爲自邑與
比邑人不誡同義四以兌口告上以坤文命三

陰自相告命以圖下復不特與乾絕不相通而六五之君亦不能爲主矣故曰亂命君子至是雖不遐遺亦末如之何已貞吝者下復雖往來之常而義則吝也

否 ䷋ 坤下乾上　互艮巽

三陰屬內小人乃爻詞不言小人而言君子處小人之道初彙貞君子之彙貞也二包承君子包小人而小人承之也三包羞君子包小人而小人生其恥心也如此則來者往往者來而休

否傾否之機在君子矣故泰否各爻皆以權予君子也舊解認煞三陰爲小人遂以彙貞爲小人同類包承爲小人包君子包羞爲小人包藏羞耻使小人而志在君又能包君子則與君子何異而媢嫉寔不能容何以稱焉 自疏

舊解以六二爲卦主非也否六二不與泰九二同否三陰原小人之位而君子寄焉者耳故當以九五爲主 自疏

否之匪人不利君子貞大往小來

以天地言陰陽不交生道絕矣以一身言陽上亢而陰下滯元氣竭矣以人心言人欲爲主于內天理緣飾于外失其所以爲人矣所之皆非人類故曰比之匪人不利君子貞言君子當與以行權也初爻言貞吉者權不離正也大往小來所以不利君子貞也蠱亦上下不交之卦卦辭不言貞二爻言不可貞則否之不利君子貞益可知矣

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地

不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰言健順以德相交否言剛柔以質相拒

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交天地之儉也法乾之潛龍體坤之括囊君子之天地不交也坤爲吝嗇老子曰事天治人莫如嗇莊子曰支離其德皆儉義也不可榮以祿如不可得而親不可得而疎之謂似忘

世者而爻辭則以傾否爲已任何也惟利祿不入其心而後能爲傾否之事君子與大人一也

自疏

初六拔茅茹以其彙貞吉亨○象曰拔茅貞吉志在君也

世之否也必賴君子維持潔身忘世大人不爲況在否之初志士尚可有爲但要貞固自守不輕往不若泰時拔則征耳泰之拔茅茹以其彙協力以保泰也否之拔茅茹以其彙協力以傾

否也彙字正與九四疇字相應志在君者志在

九五休否之君也

六二包承小人吉大人否亨○象曰大人否亨不亂羣也

天包地君子以天自處泰之君子自内包外曰包荒否之君子自外包内而小人承之曰包承即坤承天之承也泰君子固爲光大否小人亦足致吉者以其得中不爲已甚也大人否亨身受其否乃亨也物三爲羣謂三陰不亂羣所

謂入獸不亂羣也大人郎九五之大人而寄位于此

六三包羞○象曰包羞位不當也

六三以柔居剛位不中正處上下不交之際既受君子包容内省愧慚此小人退聽否還泰坤入乾之機也君子使小人知畏不如使之知耻非大人正已動物其孰能之

易簽云包羞有含垢忍耻以待機會之意因權不到手不得不隱忍以俟之故曰位不當也九

五位正當正與位不當相應此說勝前義

九四有命无咎疇離祉○象曰有命无咎志行也

九四互艮爲止互巽爲命有命者受九五之命也四多懼易于獲咎今巽以從五故有命无咎疇類也離麗也謂三陽皆附麗其福祉也泰三曰食福否四曰離祉然則君子固常立於福祉之中矣象明志行者初志在君今得行也或曰四應初據三與二同功故陰類皆受其福志行謂志行于羣陰也復曰動而以順行是則出入

无疾朋來无咎亦志行之義

泰之三必无咎而後有福否之四必无咎而後疇離祉三四乾坤交接之處陰陽往來之會君之當此必自无過而後可爲福而後可爲疇類之福

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑○象曰大人之吉位正當也

休息也人依木息曰休否爲消卦至三而極五則息之如人沉痾乍起未能强固必須休養元

氣而後泰可漸還也大人吉與前小人吉相應六二因五之包而得以承故吉在小人九五因二之承而休其否故吉在大人大人入于否中出于否外者也入于否中則不見有否故在包承時能妙其轉移出于否外則所見無非否故在休否時能盡其力用其亡其亡者雖稍休息否猶未傾也包桑者初生之柔桑繫于包苞桑危之之辭陸宣公請罷兵狀云邦之杌陧若苞桑綴旒幸而不殊可證巽木柔桑象巽為繩繫

象三剛皆以身當否之責而五位為正當故位者聖人之大寶

合前論之拔茅以厚集君子之勢包承以潛移不肖之心而且包羞以俟其可乘之間至於否道將消猶必處以无咎使羣陰並離其福而後志行至是始知小人未始不可為君子而亂未始不可治也然而其亡之戒拳拳焉故盡人回天在一念乾乾中夬

上九傾否先否後喜○象曰否終則傾何可長也

傾者倒也否者泰之倒體否極則倒而成泰矣休否之力全在九五此直從而傾之耳陰陽相交爲喜先否後喜者否雖終无異否先喜雖來猶以爲後即其亡之意何可長言不可恃爲長久也

泰䷊足　泰否反對之義

雜卦傳曰否泰反其類也

自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相等然後爲三陽三陰之泰泰之難成如此三

陽三陰往來之卦凡二十而泰否居其先故卦
詞獨以往來言
泰吉卦也而上三爻多危辭防復也否凶卦也
而上三爻有喜辭幸傾也盡人事以斡旋天運
此聖人作易本意也

同人 ☰☲ 離下乾上 互巽

乾爲天離爲火互巽爲風火得風而愈炎上是其性同于天也二五皆在人位中正相應上下相同同人之義又卦惟一陰衆陽所欲同亦同人之義

離者乾之氣志者乾之神志心火也卽是乾知光明洞達人人皆然如一室千燈光光交映故曰同人然而火性无我寄於諸緣或麗於正或麗于邪麗于正者二五之相應是也麗于邪者

九三之伏戎九四之乘墉是也正則通通則同
故卦主雖在六二必以乾剛中正為應自疏
同人于野亨利涉大川利君子貞
野外極目惟天野天空闊離明遠照同人之象
同人可以濟險故利涉大川凡卦言利涉大川
者非乾則巽蓋北方屬水乾行涉之海居東南
巽木涉之需訟同人大畜皆以乾行為象者也
蠱益渙中孚皆以巽木為象者也利君子貞者
比與同人皆易溺于情而難于貞比五坎陽中

正故曰元永貞同人一應乾中正故曰利君子
貞惟貞故比爲顯比而比卽周同人爲于野而
同卽和也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰
同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而
應君子正也唯君子爲能通天下之志

柔得位得中而應乎乾正解同人同人曰至利
涉大川又提文王彖辭爲釋同人以柔爲主然
徒柔不能同人也必以天德行之雖得位得中

而必應乎乾乃可以同人故利涉大川曰乾行也明非柔所能辦也凡卦以柔為主者皆然如履六三小畜六四大有六五卦主皆柔而其濟也必稱乾此乾之所為大歟

程傳曰天下之志萬殊而理則一君子文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道

象曰天與火同人君子以類族辯物

天與水相違則為訟天與火相同則為同人不

曰天在火上火在天下而曰天與火者以乾一體也二往五爲重離五來二爲純乾天火相同也君子以類族辯物者善同无苟合類族象天之兼覆是異中之同辯物象火之鑒形是同中之異

初九同人于門无咎○象曰出門同人又誰咎也

初九无應于上心无繫吝出門同人之象門非與野相對爲二義于野本同人之德言同人不必言于野矣于門以動之初言也陽剛在動初

同人之德皆根於此人我本同隔之者門也故象加一出字出門則无復限隔八荒我闥矣兩戶爲門一扇爲戶陰畫偶門象同人初與隨初節二皆前遇偶故曰門陽畫奇戶象節初前遇奇故曰戶

六二同人于宗吝○象曰同人于宗吝道也

離乾之子也乾離之宗也二應乾于宗之象本是正應而謂之吝者離中之陰柔而善麗三四二陽皆欲近比而同之恐二爲比所動未遂其

上應中直之願蓋同人于野亨利涉大川是乾之所行非二之所能爲也故以吝道示戒即前利君子貞之旨非以偏繫所應爲吝也如以偏繫所應爲吝則九五之先不得言中直矣

舊解彖言卦德爻言爻位二五爻皆非于野之觀而以三四之爭起於于宗之二非也夫野外所見惟天而已二五相應應乎天也而不謂之于野豈天外有野乎 自疏

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興○象曰伏戎

于莽敵剛也三歲不興安行也

三與四不言同人者貞則同不貞則不同三因同而覬二四因同而攻二皆起于不貞故也三與二比欲奪而同之而力不能敵五之剛故畏而伏下升而望上離爲戈兵戎象互巽爲伏爲草木象伏莽巽爲長爲高爲股象升三居下體之上象陵自三歷五爲三歲安行言安能行也以其不敢發故不至凶

九四乘其墉弗克攻吉○象曰乘其墉義弗克也

其吉則困而反則也
離中虛外週墉象三爲二之墉四乘三攻二乘墉之象三屈于剛而不敢敵四屈于義而不克攻不克攻與訟九二不克訟同義四獨言吉者以剛居柔其反則不待三歳也則者天然之凖則義也春秋晉人納捷菑于邾弗克納穀梁傳曰弗克納其義也與此爻象合
九五同人先號咷而後笑大師克相遇○象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

卦以二五相應名同人故九五言同人蓋二柔不能勝三四之剛以同五五剛中正能勝三四之不中不正以同二以其至正之性三四不能撓故變正言直從先視之二若以明號五五若以健號二從後視之三戎不與四墉无攻三四既夷五二有喜同人先號咷而後笑之象先號咷者火聲无常離三曰歌曰嗟中孚象離三曰或泣或歌後笑者五變復爲離則中爻爲兌悅也旅中爻兌悅上變震動故先笑後號咷也乾

陽爲大大師所以別于坤師也克克已也非有大師之相克不能有斷金之相遇故克已爲乾道之要至于人盡相克人盡相遇通爲君子之正矣故曰同人

上九同人于郊无悔○象曰同人于郊志未得也

國外曰郊郊外曰野郊者閒曠之地上九獨處于外不與内爭乃幽人貞士之同人志未得者非過天下之志之謂也

大有 ䷍ 乾下離上 互兌

比以一陽統五陰爻象不如大有吉者比險在外无文明之德坤衆在内无天行之健比受師繼亂宜用剛大有受同人繼治宜用柔柔而應天即乾元无首之義

卦皆陽也而虛其五五坤之正中正位居體而不自有以應乾也以不有而成大有其五乎

大有元亨

離居正南代父用事六十四卦獨大有象之故占爲元亨元即乾元之元觀彖傳與他卦作大

亨不同可見

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

曰大中者五大而二小以別之也諸爻得位失位竝无凶咎以皆應五也明以燭之健以決之居不失中行不失時大有之德也

上下應與應天相照惟柔能應天故上下應也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天上之火謂日也不言罰惡而言遏不言賞善

而言揚者遏之于未形揚之于未著也天命有善无惡曰休命遏之揚之不過順天命之本然者耳用人反身皆然

同人明在下而不敢專故止于類而辯大有明在上而由已出故極于遏而揚

初九无交害匪咎艱則无咎○象曰大有初九无交害也

初去五最遠于然无交大有之世以上下交孚爲利故初以无交爲害然匪其咎也以所處之

地然耳其交五也必歷二與三與四而後遇雖所歷甚艱而終不敢不應焉故曰艱則无咎上交貴乎下交貴艱難進易退士之所以爲貞也大有反同人大有初九即同人上九皆遠于柔者也故同人六爻獨上九未得志大有六爻獨初九无交交字與六五厥孚交如相應无交害惟初九爲然故象申明之

九二大車以載有攸往无咎○象曰大車以載積中不敗也

九二以陽之實應陰之虛健不違中能勝重任大車以載之象有攸往往輸之五也乾爲大車大无不容故積而不敗

九三公用亨于天子小人弗克○象曰公用亨于天子小人害也

三居下體之上君公之象剛而得正不以有自私朝亨之象乾體已盡漸近離五亨于天子之象小人居 其所有則害矣

九四匪其彭无咎○象曰匪其彭无咎明辯晳也

九四剛而近五率諸陽竝進治極物豐益彭彭矣然五之　已何有焉不敢以極盛自居不敢以盈滿震主此由離明之初足以辯晳其機所以无咎

六五厥孚交如威如吉○象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

王註六五居尊以柔處大以中不私于物物亦公焉不疑于物物亦誠焉既公且信何難何備即德威惟畏不怒而威之意舊謂太柔則廢當

以威濟之未然

厥孚交如之交即无交害之交泰與大有以交而成然應六五者雖衆陽之志必五有以發之然後衆志調一歸于大同故曰信以發志威如者離明在上洞照羣隱人不敢欺故易而无備人自畏服如馬伏波之論光武者也

蘇解曰處羣剛之間而獨用柔无備之甚者也以其无備　信之故歸之者交如也柔而能威何也以其无備知其有餘也夫備生于不足

不足之形見于外則咸剛

上九自天祐　无不利○象曰大有上吉自天祐也

六五一爻大有之德上九一爻大有之福四陽下應人之助也上九上應天之助也上爲天位故稱天祐致祐之由具在孔子之繫辭以柔居尊思順也厥孚交如履信也羣陽歸之尚賢也能順且信又以尚賢則天人之助將安歸哉此大有之成也

乾之上九有亢龍之悔大有之上九有天祐之吉何也純乾則虞其有首以柔居尊中虛能受自不至于亢也聖人之用九如此 自疏

初爲遠臣二爲大臣三爲外臣四爲近臣上九爲天位而舊解以賓師當之未然 自疏

同人☰☲大有 同人大有反對之義

雜卦傳曰大有衆也同人親也

二卦皆以 主在上則人歸于我故謂之衆在下則我同乎人故謂之親又曰在天上所及

者遠故衆日在天下光輝接人故親

同人文明　自明而誠也大有剛健文明誠明成性也同人得位猶下位也其中下之中也以同人人不皆同同不皆正也利君子貞而涉川大有位曰尊位中曰大中上下應之天人集矣

坎離皆乾坤之用易至此十二卦坎體六見離自需訟小畜履四卦互體見之至同人大有而正離六見離之用始與坎等然離之用隱者過

半矣聖人處憂患而用明如此